四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

藝林彙考稱號篇卷一二

詳校官中書臣王鵬

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄錄監生臣姜澍

藝林彚考稱號篇卷一

蓬萊知縣沈自南撰

宮掖類

初學記皇者天人之總美大之稱也易緯曰帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝天子者繼天治物改政一統各得其宜呂氏春秋帝者天下之所適王者天下之所往也洛書曰皇道故帝者興

無明書鄭康成云北斗天皇大帝其精生人故凡稱皇者皆得天皇之氣又謂五帝者仰合五帝座星也明曰康成舉其邊末為通論也今按尚書說皇者皆天德也皇王人也帝諦也公平通達舉事審諦也人主天同天覆故德優者謂之皇其次謂之帝然則皇者帝者皆法天為名非取星為號也或曰子以軒轅為皇何故謂之黃帝荅曰凡言有通析析而言之則皇尊於帝通而言之則帝皇一也月令云其帝太昊則伏羲亦謂之帝也呂

刑云皇帝清問下民則堯亦謂之皇也

聞見記秦漢以來天子但稱皇帝別無徽號則天垂拱四年得瑞石於洛水曰聖母臨人永昌帝業號其石為寶圖於是羣臣上尊號請稱聖母神皇后稍加越古天册金輪聖神等號至中宗踐阼號應天神龍玄宗即位號開元神武後稍加為開元天地大寶聖文神武應道肅宗號光天文武代宗號寶應元聖文武今上號聖神文武則天以女主臨朝苟順臣子一時之請受尊崇之

號自後目為故事允文允武乃聖乃神皇王盛稱莫或
過此既以為祖父之稱又以為子孫之號雖顛之倒之
互有變易曷曾離此
愛日齋叢抄太史公夏本紀自禹即天子位以後云帝
禹至於帝履癸又曰帝桀殷本紀自太甲書帝太甲至
於帝紂孔氏雜說言二王亦得稱帝引史記夏紀稱帝
桀是也何獨桀云帝哉商紀云周武王為天子其後世
貶帝號號為王索隱曰按夏殷天子亦皆稱帝代以德

薄不及五帝始貶帝號號為王故本紀皆帝而總曰三
王也又譙周云夏殷之禮生稱王死稱廟主皆以帝名
配之見索隱國語云玄王勤商帝甲亂之又云商王帝
辛大惡於民帝辛紂也然而易曰帝乙書亦曰帝乙夏
殷之稱帝莫信於此
瑯琊漫抄世傳臣見君呼萬歲自漢武登嵩山聞山呼
萬歲者三遂為臣祝君故事按優旃傳曰秦始皇置酒
有頃殿上呼萬歲則萬歲之呼自秦已有之矣但無山

呼字耳

東齋記事萬歲之稱不知起於何代商周以來不復可考呂氏春秋宋康王飲酒室中有呼萬歲者堂上悉應戰國策馮驩燒債券民稱萬歲藺相如奉璧入秦秦王大喜皆呼稱萬歲韓非子巫覡之祝人曰使君千秋萬歲之聲聒耳新序梁君出獵歸入廟中呼萬歲曰幸今日也紀信乘黃屋載左纛曰食盡漢王降楚呼萬歲陸賈奏新語左右皆稱善呼萬歲漢武帝登嵩呼萬歲者

三元帝送許后入太子家謂左右酌酒賀我左右呼萬歲馮異傳趙臣將兵助異并送縑穀軍中皆稱萬歲王望曰今日雖擊牛釃酒勞饗軍士皆稱萬歲伏王馬援封侯乃首請上雅壽掾史皆稱萬歲吳甘寧入魏營斬數十級還入營作鼓吹稱萬歲是則慶賀之際上下通稱之初無禁止不知是何時始專為君之祝也

野客叢書東漢臣下多呼萬歲馮魴既降羣盜赦其罪各返農桑皆稱萬歲耿恭於廣圍中拜井得泉衆皆稱

萬歲馬援曰今賴士大夫之力蒙被大恩紆佩青紫吏士皆稱萬歲歲旦門下掾王望請上太守壽掾史皆稱萬歲臣下往往如此不以為僭此猶可也觀漢刻中有故民吳仲山碑其銘中有子孫萬歲之語民猶稱萬歲官吏可知鮮有非之者惟竇憲為將軍至長安尚書以下議欲拜之伏稱萬歲韓稜正色曰禮無臣下稱萬歲之制議者皆慚所避忌者惟此語此語在當時不無諱避但不至如後世之切耳

能改齋漫錄天子萬乗諸經音訓皆作去聲余讀晉傳至漢高祖書賛曰赫赫漢祖受命龍興五星協象神母告徵討秦滅項如日之升超從側陋光據萬乗亦可以平聲用也

古今考史記留侯世家漢書張良傳酈食其欲立六國後兩稱陛下張良發八難稱陛下者凡十一史記秦始皇紀丞相綰御史大夫刼廷尉斯合議尊號秦始皇稱陛下蔡邕曰陛階也所由升堂也天子必有近臣立於

陛側以戒不虞謂之陛下者羣臣與天子言不敢指斥故呼在陛下者與之言因卑達尊之意也上書亦如之按此天子稱陛下自秦政始也漢王未即天子位而酈食其張良已稱陛下此司馬遷之筆而班固因之當時未必果爾後世天子皆稱皇帝陛下非二帝三王之舊制也

演繁露戰國策秦語曰太子楚曰陛下嘗軔車於趙矣注陛下孝文王也即此時已有謂人君為陛下者矣而

陛下之稱乃對他人亦可用無嫌也韓退之詩曰曷不薦賢陛下聖亦其比也

黄公筆記程泰之曰戰國策已稱人主為陛下按大戴禮成王冠周公使祝雍祝王有陛下永永與天無極則陛下之稱周初已有之或謂家語載成王冠頌蓋曰率爾祖考永永無極疑大戴所記出於秦漢以後之所增飾然則戰國策所稱又安知非後人所增飾耶

說畧余讀屈原書以朕自居周秦六國間凡人相與言

皆自臣也他如左氏書子皮即位叔向言罕樂得其國
葉公作顧命張永謂其父樞大行屆道孫盛謂父登遐
蕭惠開語劉成具如慈旨竟陵語顧憲之曰非君無以
聞此德音鮑照於始興王則謂不足宣贊聖旨後世禁
忌日嚴此等稱遂絶矣
宛委餘編典謨之世君臣俱稱朕至屈原猶稱朕皇考
秦制定而後人臣始不敢稱朕矣然於稱謂之際猶未
大相懸避也馬援釃酒享士皆伏稱萬歲姚期叱門者

曰趣武帝詔山濤曰山太常雖居諒闇謝緄言端拱廟堂薛宣自言垂拱蒙成蔡邕楊賜碑統大麓之重潘尼贈盧景宣詩九五思飛龍孫楚王驃騎誄奄忽登遐陸機父誄億兆宅心敦叙百揆姊誄云俔天之和晉曹攄一縣皆稱曰聖君司馬相如傳臨卭令日往朝相如𮞤相傳帶劍奏事霍光傳鵾鳴殿前樹上黄霸郡國上計吏長史一輩先上殿自六代而後則無之矣宋孝武裁損諸王制度其禁始嚴見江夏王義恭傳

丹鉛錄憲問篇註曰霸與伯同長也左傳成公二年齊國佐對晉人曰四王之王也樹德而濟同欲焉五伯之霸也勤而撫之以役王命黄震曰天下之主謂之王諸侯之長謂之霸此指其定位而名也以德方興而爲天下所歸則王平聲轉聲而爲王去聲王政不綱而諸侯之長自整率其諸侯則伯入聲轉聲而爲伯去聲皆有爲之稱也正音爲静字轉聲爲動字以此證之左傳四王之王上如字下音旺五伯之霸上伯字入聲下霸字去聲王字

無別體故同用王字伯字有霸字為別體故上用伯下用霸左傳不惟文精用字亦不苟矣註疏未發故特為著之

容齋五筆周南召南之詩合為二十有五篇自漢以來為之說者必系之文武成康故不無牴牾如何彼襛矣乃美王姬之詩其辭有平王之孫齊侯之子兩句䨥覆再言之毛公箋云武王女文王孫適齊侯之子鄭氏不立說考其意蓋以平王為平正之王齊侯為齊一之侯

若所謂武王載旆成王之孚成王不敢康非指武與成者然證諸春秋經魯莊公元年當周莊王之四年齊襄公之五年書曰單伯送王姬繼之以築王姬之館於外又繼之以王姬歸於齊杜預注云王將嫁女於齊命魯為主莊公在諒闇慮齊侯當親迎不忍便以禮接於廟故築舍於外未書歸於齊者終此一事也十一年又書王姬歸於齊傳言齊侯來迎王姬乃桓公也莊王為平王之孫則所嫁王姬當是姊妹齊侯之子即襄公桓公

也二者必居一於此矣明白如是而以爲武王女文王孫於義何取

丹鉛錄詩平王之孫齊侯之子平王非周平王齊侯非姜氏之侯也猶書稱寧王格王易稱康侯禮曰寧侯之類也汲冢周書云明王奉法以明幽幽王奉幽以廢法國語曰興王賞諫臣逸王罰之其稱謂皆類後世之謚耳

癸辛雜識大行乃不返之辭見昌邑王傳韋註平聲理

宗之喪湖州教官劉億讀祝依文選註作去聲所謂大行受大名細行受細名此雖謚法而實不然也前漢書音義云禮有大行人小行人主謚號官也韋昭云大行不返之辭崩未有謚故稱大行穀梁傳曰大行受大名風俗通云天子新崩未有謚故且稱大行皇帝義兩通

又見安帝記註

剡溪漫筆天子初崩曰大行漢書音義云禮有大行人小行人主謚號官也天子崩未有謚故稱大行文選註

引周書云謚者行之跡大行受大名小行受小名天子新崩未有定謚故總其名曰大行皇帝二説皆非是史記李斯傳胡亥言大行未廢喪禮未終時秦人已廢謚法不用矣安得稱大行哉韋昭云大行者不返之辭小爾雅云諱死謂之大行死而復生謂之大蘇此解得之困學紀聞廟堂二字見漢徐樂傳云修之廟堂之上而銷未形之患梅福傳云廟堂之上非草茅所當言也劉向九嘆云始結言於廟堂王逸注言人君為政舉事必

告宗廟議於廟堂皆謂人君今以為宰相誤

野客叢書唐太子賢引事注東漢書極有不可曉者如匈奴傳論曰竇憲竝恩兩護以私己福棄蔑天公注謂天公天子也前書云老秃翁何為首鼠兩端秃翁即天公也夫秃翁何與乎天公而此云爾甚不可解

野客叢書緗素雜記云承叔代王狀元謝啓陸機閱史尚靡識於撐犁枚皐屬文徒自成於骫骳沈元用啓讀撐犁而靡識敢謂知書問祈招而不知尚慚寡學陸機

不識撐犂事竟不知載何書僕謂此見玄晏春秋曰予讀匈奴傳不識撐犂孤塗之事有胡奴執燭顧而問之奴曰撐犂天子也言匈奴號撐犂猶漢人稱天子也於是曠然發寤其事亦著藝文類聚類要諸書然則不識撐犂者乃皇甫謐非陸機得非別有所據乎

說畧按杜氏通典云匈奴謂天為撐犂謂子為孤塗然則謂撐犂為天子者得其語而猶未詳也

留青日札中國曰天匈奴謂天曰撐犂故曰撐犂孤塗

西南大伯夷曰法法上聲故酋長名下皆加法字

說楷玄宗宴蕃客唐崇勾當音聲言甚明辨上極歡長入人許小客一日過崇曰今日崖公甚蜆斗散樂呼天子為崖公以歡為蜆斗以每日在至尊左右為長入

名義考突厥北夷國號夏曰獯鬻殷曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏曰突厥北夷謂兜鍪為突厥世居金山山形如兜鍪因以為國號單于北夷酋長號北夷謂廣大為單于言主北方象天廣大單于然也可汗于闐王號

于闐謂金翅爲砳鱗黑韓宋封爲砳鱗黑韓王自稱爲黑汗譌爲可汗

玉溪編事南詔以十二月十六日謂之星回節日遊於避風臺命清平官賦詩驃信詩曰自我居震旦翊衛類夔契元昶同一心子孫堪貽厥平官趙叔達曰下令俚柔洽獻睬弄揀來其國謂天子爲震旦詞臣爲清平官謂朕曰元卿曰昶百姓俚柔也

古今考韓詩外傳曰五帝官天下三王家天下家以傳

子官以傳賢故自唐虞以上經傳無太子稱號夏殷之王雖則傳嗣其文畧矣至周始見文王世子之制白虎通曰何以知天子之子稱世子春秋傳曰王世子會於首止是也何以知天子之子稱太子尚書曰太子發升於舟是也此偽泰誓也或云諸侯之子稱世子則春秋傳云晉有太子申生鄭有太子華齊有太子光由是觀之周制太子世子亦不定也漢制天子稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯王之嫡稱世子後代咸因之 紫陽方氏曰

秦始皇稱皇帝之後不立太子史記書長子扶蘇長子即太子也古者嚴嫡庶之分春秋公羊傳天子一娶十二女三國來媵媵以娣姪諸侯一娶九女二國來媵雖未可盡信而春秋經有來媵之文天子諸侯不再娶后死夫人死以娣姪之媵者主後宫事惟后夫人所生之嫡長子即是太子世子為天子者無後世所謂初生子稱皇子次封公次封王無冊立皇太子之制後世不分嫡庶惟人主愛憎必愛也然後自皇子立為太子冊立

之禮甚慼非古也

緣雪亭雜言古者天子之嫡子亦稱世子如王世子聽於冢宰三年盟王世子於首止之類是也諸侯之子亦稱太子如晉太子申生鄭太子華齊太子光之類是也西漢天子嫡子稱皇太子諸王之子稱太子如皇太子殺梁王太子之類是也金元庶子皆稱太子如四太子烏珠之類是也本朝東宫稱皇太子親王嫡子稱世子郡王嫡子稱長子

演繁露蕭梁之制諸侯王之言曰令境内稱之曰殿下南朝人皆稱其國王為殿下

困學紀聞尚書大傳太子年十八曰孟侯孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊者問其所不知也唐冊太子文云盡謙恭於齒冑審方俗於迎郊愚謂孟侯見康誥謂諸侯之長蓋方伯也大傳說非

天中記心三星天王正位也中星曰明堂天子位也其前星太子也後星庶子也出晉志國之上嗣古者元良

觀象於天應前星之環極取法於地視少海之朝宗出

常衮表文昌著於前星秬鬯由於守器出周王褒箴蒼

震發前星之輝黄離表重輪之瑞出劉禹錫箋前星涵

瑞采㳺雷揚遠聲出梁劉孝威詩

天中記荆州星占少微星一名處士星儲君副主之宫

張淵觀象賦儲貳副天庭延二吏儲貳謂太子一星在

帝座

天中記卞壼議曰太子所居宫稱東宫不言太子宫者

二宫以東西為稱明是天子之離宫使太子居之也出文選註北齊議者引晉舊事太子在東宫西面為避尊位出通典保傅不可不高天下之選羊祜秉德義克已復禮東宫少事養德而已出山濤啓事又通典魏収按東宫舊事太子宴會多以西面為禮

天中記神異經東方外有東明山有宫焉左右有闕而立其高百尺畫以五色青石為墻面一門門有銀榜以青石碧鏤題曰天地長男之宫舊唐志武后有青宫要

記章懷有青宮要錄唐會要孫革奏青宮列屬護翼元良

天中記周王褒箴元良繼體麗正離暉秋坊通夢春宮養德韓退之表稍宗叒自主鬯春宮齒胄國學

天中記演孔圖聖人在後曰望羊苞懷至德據少陽文選正體毓德於少陽注東宮少陽也鄭玄曰東郊少陽諸侯象也梁王筠哀冊式載明兩實惟少陽梁簡文表正少陽之位主承祧之則周王褒表洊雷居震春方應

守器之禮明兩作離少陽纂重暉之業蕭圎肅箴姫周
久長實係元良嬴秦短祚亦由少陽舊唐書天后撰少
陽政範賜太子賢
天中記禮記凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬
學羽籥皆於東序梁簡文表震維禮絶離景事尊養德
北宮贊業東序周書易稱明兩禮云上嗣東序養德正
方主器宋謝莊表離景承宸樞光陪極毓問東華飛英
上序

天中記中宸天地交會之際也儀宸太子居也出韻林
天中記山海經西北海之外有揺山其上有人號曰太
子長琴顓頊生老童老童生祝融祝融生太子長琴是
處揺山始作樂風舊唐書孝敬皇帝弘龍朔初命許敬
宗上官儀等於文思殿博採古今文集摘其英詞麗句
以類相從勒成五百卷名曰揺山玉彩表上之又裴光
庭為弘文館學士造揺山往則維城前軌二篇獻之明
皇詔皇太子諸王於光順門見光庭謝所以規諷意虞

世南從鑾輿詩搖山盛風樂抽簡薦從謡

天中記類聚周靈王太子晉七月七日乘白鶴駐山巔謝時人而去後世稱太子之駕曰鶴駕禁曰鶴禁白帖漢宮闕疏曰白鶴太子所居之地凡人不得輒入故云鶴禁也

刊謬正俗孽王藻云世子自名擯者曰寡君之適公子曰臣孽鄭康成云孽當作枿聲之誤也案孽者是庶孽既非適子故自云孽不當言枿枿者斷不復生豈人子

之所宜自稱乎

餘冬序錄至尊官家之稱皆昔人以稱君上者魏晉六朝間稱君多但曰官稱其所私事亦多曰官稱父曰尊稱伯叔季父及其所私事亦多曰尊一字為稱唐宋間無聞矣

容齋四筆漢蓋寛饒奏封事引韓氏易傳言五帝官天下三王家天下家以傳子官以傳賢若四時之運功成者去坐指意欲求禪而死故或云自後稱天子為官家

蓋出於此今世無韓氏易諸家注釋漢書皆無一語惟說苑至公篇云秦始皇帝既吞天下召羣臣議五帝禪賢三王世繼孰是博士鮑令之對曰天下官則選賢是也天下家則世繼是也故五帝以天下為官三王以天下為家始皇帝歎曰五德出於五帝吾將官天下誰可使代我後者此說可以為證輒記之以補漢注之闕蔣濟萬機論亦有官天下家天下之語

攬茝微言　蔣濟萬機論曰五帝官天下三王家天下故

指天子為官家宋真宗以問李仲容仲容亦以是對是殆不然所謂官家者猶人言公家云爾如今世俗婢僕稱主人為大家也

珩璜新論謂天子為官家蕭梁時已有此語梁簡文諸子傳建平王大掠見武帝禮佛謂毋曰官家尚爾兒安敢辭耶

困學紀聞唐子西内前行云宅家喜得調元手唐時宦中謂天子為宅家通鑑韓建發兵圍十六宅諸王呼曰

宅家救兒劉季述等至思政殿皇后趨至拜曰軍容勿驚宅家

問話錄五帝官天下三王家天下故曰官家國家家字本甚重而又以為上下之通稱今世達官稱府稱宅下焉則稱家書所語五流有宅則宅字反不若家字矣

資暇錄公郡縣主宮禁呼為宅家子蓋以至尊以天下為宅四海為家不敢斥呼故曰宅家亦猶陛下之義至公主以下則加子字亦猶帝子也又為阿宅家子阿助

詞也急語乃以宅家子為茶子既而亦云阿茶子或削其子遂曰阿家以宅家子為茶子既而亦云阿茶子削其子字遂曰阿茶一說漢魏以來宮中尊美之呼曰大家子今急訛以大為宅焉

鑑戒錄宋子京春詞云新年十日逢春日紫禁千觴獻壽觴寰海歡心共傳達宅家慶祚與天長案季濟翁資暇集宅家子云云故昔人屬對云都尉指揮都尉馬大家齊喚大家茶

野客叢書吳人稱翁為官稱姑為家錢氏納土蓋嘗奏過謂其土俗方言觀蔚宗臨刑具妻罵曰君不為百歲阿家其母云云妻曰阿家莫憶衣君正父疾不眠專侍左右家人勸令暫卧答曰官既未差眠亦不安二事正在南史知吳人之語為不誣也

春風堂隨筆王忠肅公翺為太宰時每呼二侍郎為崔家尹家至今相傳以公為朴直此字亦有所本蓋尊敬之詞漢稱天子曰官家石曼卿每呼韓魏公為韓家若

今人則為輕鮮之詞矣

名義考漢官儀封禪記詔百官以次下國家隨後明日太醫令問國家起居國家曰不勞東平王傅今暑熱縣官年少霍光子禹傳縣官非我家將軍不得至是曰國家曰縣官皆謂天子也漢書中如此稱甚衆又蔡邕獨斷曰天子無外以天下為家稱天家廣記云五帝官天下三王家天下稱官家猶言帝王也資暇集云至尊以天下為宅四海為家又曰宅家

餘冬序錄范蔚宗臨誅其妻謂蔚宗母曰罪人阿家莫
念孫棘以弟薩赴獄棘妻寄語大家以小郎屬君齊文
宣帝凡女樂安公主嫁崔達拏公主曰阿家憎兒陸媼
於胡太后前稱昭儀言大家行多非法婦謂姑為阿家
或為大家六朝間言例如此家與姑同音漢曹昭已有
大家之稱蓋尊之如母姑云耳齊瑯琊王儼謂太后曰
有緣更見家家斛律光請後主至千秋使人出曰大家
來則毋氏與君主皆可同稱也

演繁露公主者言其嫁時上公主之也今人呼公主為大家則於義無依當是擇婦女中之佳者以自附託耶後漢班彪女將嫁曹世叔博學善屬文和帝時召入宫令皇后貴人師事焉號曰大家而冠其夫之姓曰曹大家後世為其文學嘗為皇后貴人所師故公主取之以為稱號亦猶周女姓姬世人貴之故凡婦女不論何姓皆以姬字稱之如戚姬之類是也

留青日札漢魏以來宫中呼官家曰大家蔡邕獨斷天

子親近侍從官稱大家漢有曹大家唐有郎大家又順帝虞美人以梁后故抑而不登但稱大家而已家音姑左傳姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家史記長鋏歸來乎食無魚長鋏歸來乎無以為家是也

古今考白虎通曰天子之配謂之后后者君也天子之配至尊故謂后也按夏殷已前后妃之制其文畧矣大率皆稱妃故黃帝有四妃帝嚳四妃（正嫡曰元妃以下稱次妃又有禹妃湯妃皆是也並出史記）周則天子立后正嫡曰王后秦稱皇帝正

嫡曰皇后漢因之帝祖母稱太皇太后母稱皇太后魏晉之後母后之號並遵秦漢　紫陽方氏曰成王顧命曰皇后馮玉几道揚末命即皇后字本是天子之稱曲禮曰天子之妃曰后諸侯曰夫人秦稱王之後周天王未亡不見秦王后之文孝文王之為太子有正夫人曰華陽夫人子楚母曰夏姬秦昭王五十六年卒孝文王以安國君立為王以華陽夫人為王后此秦稱王后之始也孝文王卒子楚立是為莊襄王稱養母為華陽太

后尊毋夏姬為夏太后此秦稱太后而又並后之始也
呂不韋傳書始皇十九年太后薨謚為帝太后是時始
皇未併天下未稱皇帝故其毋無皇太后之稱
天中記後漢本紀明帝永平三年有司奏立長秋宫注
皇后所居宫也長者久也秋者萬物成熟之初也故以
名焉請立皇后不敢指言故以宫稱之南齊書秋官亦
蘧軒景前虧梁書配德早終長秋曠位又前漢百官表
將行秦官景帝更名大長秋應劭曰皇后卿也師古曰

秋者收成之時長者恒久之義故以為皇后官名
刋謬正俗閼氏習鑿齒與謝安石書云匈奴名妾作閼
氏言可愛如烟支也閼字於言反想足下先作此讀書
也案史記及漢書謂單于正妻曰閼氏猶中國言皇后
耳舊讀音焉支此蓋北狄之言自有意義未可得而詳
也若謂色象烟支便以立稱者則單于之女謂之居次
復比何物且閼氏妻號非妾之名未知習生何所憑據
自為解釋

藝苑雌黃石季倫王昭君詞云延我於穹廬加我閼氏名閼氏單于妻也上烏前下章移切

前漢匈奴傳曰冒頓後有愛閼氏生少子顏注閼氏匈奴皇后號劉貢父云匈奴單于號其妻為閼氏耳顏便以皇后解之大俚俗也西河舊事云失我祁連嶺使我六畜不蕃息失我焉支山使我婦女無顏色也蓋北方有焉支山山多紅藍北人採其花染緋取其英鮮者作胭脂婦人粧時用作頰色鮮明可愛匈奴名妻閼氏言可愛如胭脂也錢昭度作

王昭君詩云閼氏纔聞易妾名歸期長似俟河清則誤讀氏字為姓氏之氏矣

名義考閼氏單于妻號謂可愛如烟支屠耆單于子號謂賢為屠耆居次單于女名猶漢言公主也閼氏音焉支

癸辛雜識衛山齋云向見鄉先生言關雎后妃之德註家皆指后為太姒非也蓋后即君耳妃乃夫人以夫人為后乃自秦始耳

輟耕錄國朝品官母妻四品贈郡君五品贈縣君然古邦君之妻邦人曰小君禮士喪妻不得匹其夫必曰君妻曰女君後世封羊祜妻為萬歲君則此可謂合甲之原

名義考今人稱其母曰太夫人恬不以為怪漢文紀注列侯妻稱夫人列侯死子復為列侯乃得稱太夫人是太者父亡母存之號今制猶然奈何稱者見稱於人者不論人父亡與父存否率以太為尊稱不可怪乎

石林燕語帝女謂之公主蓋婚禮必稱主人天子不可與羣臣敵故以同姓諸侯主之主者言主婚爾而漢又有稱翁主者諸侯之女也翁者老人之稱古人大抵謂父為翁諸侯自相主婚無嫌故稱翁者謂其父自主之也自六朝後諸王之女皆封縣主隋以後又有稱郡主者自是遂循以為故事則主非主婚之名蓋尊稱猶言縣君郡君云爾國初趙韓王以開國元臣詔諸女特比宗室皆封郡主臣庶而封主者惟趙氏一家而已而名

實之差流俗相習而不悟主君雖尊稱則縣主縣君郡主郡君初何為辨但以非宗室不封故從以為異也

天中記公羊莊公元年天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女於大夫必使大夫同姓者主之漢書注天子不親主婚故謂之公主諸王即自主婚故其女曰翁主翁者父也言父主其婚也亦曰王主言王自主其婚也　劉攽曰公主之稱本出秦舊男為公子女為公主古者大夫妻稱主故以公配之若謂同姓主之

故謂之公主古之嫁女當如周使大夫主之何不謂之夫主乎然則謂之王主者猶言王子也謂之翁主者緣公而生耳　初學記云至周中葉天子女始謂之公主秦代因之豈因公羊傳云然耶未詳所據

藝苑卮言史記年表秦以君公主妻河君主註以它女為君主秦君之女也漢之子女曰公主壻曰尚諸王女曰翁主壻曰承

丹鉛錄年表秦始以君主妻河君主秦君之女其曰君

主猶後世公主也妻河沈之河水如河伯娶婦故事葢
戎俗也吕東萊作大事記不達君主之義改主爲生又
改生作甥失之遠矣正陽曰索隱注自明吕豈不見之或傳寫之誤改甥者何人
六一居士跋唐昭懿公主碑公主代宗女也號昇平公
主嫁郭氏公主之號自漢以來始有謂天子之女禮不
自主婚集本作胥以公主之因以爲名爾後世號某國公主
者雖實不以國公爲主而名猶不失其義唐世始别擇
姓名以加之如昇平之類是也已失其本義矣今此碑

乃云諱昇平公主字昇平公主集本無此五字斯莫可曉也

辨物志按漢文帝二女館陶長公主昌平公主武帝五女鄂邑長公主夷安公主衛長公主諸邑公主陽石公主是女初生者皆謂之長其衛主亦稱長者以衛主以下皆子夫故長以别之而不可以槩論顔師古曰年長爲長是謂得之惟初學記謂漢制帝女之尊崇者加號曰長文帝武帝非漢制乎何以不槩稱長也則加號之說為無據也至於宋代有之自屬後來變制不得歸之

於漢

藝林彙考稱號篇卷一

藝林彙考稱號篇卷二

蓬萊知縣沈自南撰

宗黨類

史記考要項羽紀自我為汝家婦未聞汝先古之有賢者先古先祖也禮記祭義曰以事天地山川社稷先古是也漢書誤更其文曰吾為 家婦聞先故未曾貴

演繁露揚雄賦曰或鼻祖於汾隅劉德釋鼻為始後人特

信德語和附以為始祖不知鼻字訓始何義也說文皇大也从自自始也始皇者三皇太君也自讀若鼻今俗以始生子為鼻子則鼻之為始漢時已然說文又曰辠犯法也从辛从自言罪人蹙鼻若辛秦以辠似皇字改為罪合皇鼻二字本釋而言之則鼻之訓始有以也復齋漫録揚雄反騷云或鼻祖於汾隅注鼻始也余以為未盡其義方言云獸之初生謂之鼻人之初生謂之首梁益謂鼻為初或謂之祖鼻祖之義如此

野客叢書今人多以鼻祖對耳孫自以為的對往往不究其義僕觀揚雄反離騷注鼻祖始祖也惠帝紀應劭注曰耳孫玄孫之子也言去高曾益遠但耳聞之耳李斐曰耳孫曾孫也皆聽見耳惟晉灼曰耳孫玄孫之曽孫也諸侯王表在八世師古曰耳音仍爾雅曾孫之子為玄孫玄孫之子為來孫來孫之子為昆孫昆孫之子為仍孫從已而數是為八葉此與晉說同是則耳當為仍非耳字也考方言獸之初生謂之鼻人之初生謂之

首渠葢之間謂鼻為初或謂之祖然則鼻與祖皆始之別名以鼻祖為始祖似未為是凡人孕胎必先有鼻然後有耳目之屬今畫人亦然必先畫鼻僕嘗疑鼻祖之意如此未敢以為是近觀漫錄亦有是言甚與僕暗合鶴山雅言經止說曾祖以下至曾孫無高祖至玄孫之文記所謂顯祖皇祖其說已不一若有高祖已下之稱則漢惠不應名其父為高祖矣以此知記皆漢儒曲說剡溪漫筆沈存中云由祖而上皆曾祖由孫而下皆曾

孫雖百世可也余觀毛詩多稱曾孫如曾孫田之曾孫之穡曾孫壽考曾孫來止曾孫不怒曾孫之庾曾孫篤之皆子孫對祖宗之通稱非專對曾祖而言左傳衛太子禱稱曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王列祖康叔文祖襄公唐開元皇帝祀神堯以上諸祖具自稱皆孝曾孫存中之說良為有據今朝廷祭告宗廟高祖而上槩稱皇祖自稱皆孝玄孫乃不稱曾

賓退録顔之推家訓云昔侯霸之子孫稱其祖父曰家

公陳思王稱其父曰家父母曰家母潘尼稱其祖曰家祖古人之所行今人之所笑也之推北齊人逮今幾七百年稱家祖者復紛紛名家望族亦所不免家父之稱俗輩亦多有之但家母之稱少耳山簡謂年幾二十不為家公所知葢知其父非祖也

輟耕錄世言家之尊者曰家主翁亦曰家公唐代宗謂郭子儀曰鄙諺有云不癡不聾不作家翁

輟耕錄今人謂曾祖父曰太公此蓋相承之謬當稱祖

父為是後漢李固之父郃為司空固女當固伏誅日曰

太公以來云注太公謂祖父郃也

桐薪今人呼其祖父曰公葢有本呂氏春秋孔子之弟

子從遠方來者孔子荷杖而問之曰子之公不有恙乎

次及父母次及兄弟妻子今人呼其兄曰哥哥亦有本

漢武故事西王母授漢武帝五嶽真形圖帝拜受俱畢

王母命侍女曰四非答哥哥畢乃告帝從者姓名及冠

帶執佩物名所以得知而記焉今人呼其姪曰孫又有

本漢書烏程男子孫常弟烈分居各得田半頃烈死歲饑常以米粟給妻子輒追計直作券沒取其田烈兒長大訟之督郵掾吏議曰烈兒遭饑賴常升合長大成人而又爭訟非順孫也乃知世俗所謂自昔相傳非起於後人私造矣

石林燕語父沒稱皇考於禮本無見王制言天子五廟曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟洪天閑曰按王制無此文當是誤以祭法為王制耳且天子七廟又訛為五何也則皇考者曾祖之稱也自屈

原離騷稱朕皇考曰伯庸則以皇考為父故晉司馬機
為燕王告祔廟文稱敢昭告于皇考清惠亭侯後世遂
因不改漢識宣帝父稱蔡義初請謚為悼曰悼太子魏
相以為宜稱尊號曰皇考則皇考乃尊號之稱非後世
所得通用然沿習已久雖儒者亦莫能自異也
癸辛雜識令人行狀多言皇祖皇考者其義未詳按詩
思皇多士詩記引顏注漢書云美也急就章注云正也
大也秦誓我皇多有之孔傳訓皇為前趙南塘云此訓

為是皇不仕者乃故不仕也

推蓬寤語凡生曰父母死曰考妣其義云何考者成也言其德行之成妣者媲也言其媲助於考也高曾祖下亦加考妣字

疑耀妣母也考父也父先母後周齊侯鎛鍾銘皇祖皇妣皇母皇考既云妣又云母先言母後言父未詳其義名義考朱子曰府君漢人碑已有之只是尊神之辭如言官府之君列子云家公執席二者皆父稱也家公稱

於存時府君稱於亡日

農田餘話司馬温公書儀云古人謂父為阿郎母為孃子故劉岳書儀上父母書稱阿郎孃子其後奴婢尊其主如父母故亦謂之阿郎孃子以其室之宗族多故更以行第加之今人謂妻之父母書稱其妻為幾孃子殊亂尊卑

宜齋野乘今人稱先子先君先人為父然不獨父也祖宗皆可如曾西稱曾參曰予先子之所畏也則稱祖為

先子子順曰吾先君之相魯也則稱六世祖為先君孔安國曰先君孔子又曰我先人用藏其家書於屋壁則稱十一世祖為先君稱五世祖子襄為先人也

客座贅語留都呼父曰爹（迭平聲俗呼打平聲）或曰爺吳人呼父曰爸（音霸訛而為拜之平聲）爹字又作奢唐小說皇后阿奢或又為爸（音播）非史稱父曰兄兄或又曰哥哥閩人曰郎罷留都呼母曰嬤嬤字或作嬷（音麼）又作𡡉（音同）俗又呼曰媽或曰孃吳人呼母曰㜷（音糜訛如埋）齊人曰阿孊（音迷）字又作婺

又曰嬭音膩字又作妳六朝人呼母曰姊姊或曰家家宋人曰姐姐字或作媎又羌人呼母曰毑音與姐同字又或作她閩人曰郎奶

天中記淮南子曰東家母死其子哭之不哀西家子見之歸謂其母曰社何愛速死吾必悲哭社注江淮謂母為社說文江淮之間謂母曰媞蜀謂母曰姐集韻齊人呼母曰⿱彌女吳俗呼母曰⿰女迷淮南呼母曰媣

鼠璞梁蕭憺刺荆州還人歌曰始興王人之爹赴急如

水火何時來哺乳我傳為爹徒我反荆土方言今浙人以父為爹字同音異亦隨土聲而變廣韻爹陟斜切注羌呼父徒可切注北方呼父其説甚明奢正奢切注吳人呼父爺以遮切注俗為父聲音大率相似隋回紇傳以父為多亦此類

宛委餘編爹徒可反吳人謂父為奢却後復收入陟邪反云巴人呼父為爹今吳人實稱爹不稱奢也按唐中宗稱竇從一為國奢則京師人稱乳媪父實為奢耳豈

吳音前後殊耶閩人謂子曰囝謂父曰郎罷江右謂子曰崽崽子改切西南夷女人自稱曰婸徒婸音陽巴人自稱曰阿陽陽者我也

丹鉛錄漢書西南夷傳西南之夷人自稱曰婸徒音陽方言巴濮之人自呼曰阿陽陽之言我也爾雅引魯詩有美一人陽如之何言我奈之何也子兮子兮如此良人何亦此意李太白詩芙蓉帳底奈君何

演繁露漢魏以前凡人子稱父則直曰父若為文言則

曰大人後世呼父不為父而轉其音曰爺又曰爹低邪反雖宮禁稱呼亦同其音故竇懷貞為國爹是其事也唐人草檄亦曰致赤子之流離自朱耶之板蕩也案唐韻爹羌人呼父也陟耶反則其讀若遮與今俗所呼不同不知以遮為音者自何世始也案通鑑德宗正元六年回紇可汗謝其次相曰惟仰食於阿多固不敢預也史釋之曰虜呼父為阿多則是正名為多不名為爺也今人不以貴賤呼父皆為爺葢傳襲已久矣

戲瑕昭明穆美葢光揚先祖之德著斯美號故文昭武穆之稱當出後人頌述豈其序於生前哉考之大戴禮惟祭有昭穆昭穆者所以别父子遠近長幼親疎之序而無亂也故曰羣昭羣穆咸在而不失倫又曰昭與昭齒穆與穆齒至於葬之用昭穆不知何始疑亦行古之道耳今人葬禮猶沿其禮於不廢而於坐位之閒動稱昭穆溺其旨矣

示兒編晉文帝名昭讀昭穆為韶穆今當如本字孝經

疏曰昭明也穆敬也故昭南面穆北面若音曰韶不知何以釋之朱元晦亦曰廟制太祖居中左昭右穆酒誥稱穆考文王而載見及訪落皆謂武王為昭考並不讀曰韶至如史炤於光武十八年昭音韶本音招謂昭以炤下穆以順上為義後避司馬昭諱昭作韶讀其説是矣不應復音韶

梁谿漫志 伯叔父謂之諸父兄弟之子謂之猶子故皆可稱為父子二疏傳受乃廣之兄子而班固書曰即日

父子俱移病又令人稱父為大人而此書受扣頭曰從大人議則諸父亦通稱

孔氏雜説父命得為敕後漢樊重焚券諸子從敕是也叔稱大人母亦稱大人前漢張博云王遇大人亦解後漢范滂與母訣曰大人割不忍之恩是也父可稱聖善楊修答曹植書有聖善之教注謂武帝也

鶴林玉露　古人稱大人其義不一左氏傳子服昭子曰夫必多有是説而後及其大人孟子曰有大人之事有

小人之事此以位言也所謂王公大人是也孟子曰養其大者為大人昌黎王適墓誌曰翁大人不疑此以德望言也所謂大人君子是也若易之利見大人則兼德位而言之今人自稱其父曰大人然疏受對疏廣曰從大人議則叔父亦可稱大人滂將就誅與母訣曰大人割不忍之愛則母亦可稱大人

東野筆錄易曰家人有嚴君父母之謂也范滂與母别曰唯願大人割愛是母亦可稱嚴君大人也近世書問

自尊與卑即曰不具自卑上尊即曰不備朋友交馳即曰不宣三字義皆同例無輕重而世莫敢亂亦可怪矣

天中記王朗雜箴云家人有嚴君馬井竈之謂也吳崇賀人生子云寄語王渾防跨竈阿戎清賞秖須臾或云竈上有釜故子賢於父為跨竈

代醉編家人有嚴君焉井竈之謂也是以父喻井竈故東坡答陳季常書云在定日作松醪賦一首今寫寄擇等庶以發後生妙思著鞭一躍當撞破烟樓也

鶴山雅言長子主器震卦之義伊川亦以為將來岀震主祭祀也

聽雨紀談今人自稱其父多曰家嚴稱人之長子多曰主器謂皆本之於易也按易家人之彖曰家人有嚴君焉父母之謂也則父雖稱嚴母亦可以嚴稱矣序卦於鼎之後而曰主器者莫若長子故受之以震謂震為長子可以主祭非謂長子為主器也

余氏辨林禮云男子外有傅内有慈母蓋妾之無子者

養妾子之無母者謂之慈母若親母不稱慈
史記考要淮南衡山王傳有賊傷王后假母者假母師
古曰繼母一曰父之旁母茅焦稱嫪毒為假父漢書王
尊傳宋史薛惟言傳俱有假子義同
示兒編令士人尺牘中稱人之母曰壽堂葢不知忌諱
按陸士衡挽歌云壽堂延魑魅注曰壽堂祭祀處言既
死於祭祀之處獨相處魑魅楚辭曰蹇將澹兮壽堂王
逸曰壽堂供神之處林逋自作壽堂詩曰湖外青山對

結廬墳前修竹亦蕭疎茂陵他日求遺稿猶喜曾無封禪書皇明文鑑又指丘塚為壽堂也究而言之稱人之母者豈不悖理傷義乎毛詩自有壽母二字

野客叢書今人稱母為北堂萱蓋祖毛詩伯兮詩焉得諼草言樹之背按注諼草令人忘憂背北堂也其意謂君子為王前驅過時不反家人思念之切安得諼草種於北堂以忘其憂蓋北堂幽陰之地可以種萱初未嘗言母也不知何以遂相承為母事借謂北堂居幽陰之

地則凡婦人皆可以言北堂矣何獨毋哉傳注之學失
先王三百篇之旨似此甚多正與以鄉里為桑梓之謬
同詩意謂桑梓人賴其用猶不敢殘毀寓恭敬之意而
況父子相與非直桑梓而已非謂桑梓為鄉里也然自
東漢以來乃以桑梓為鄉里用矣
宛委餘編今人以椿萱擬父母當是元人傳奇起耳大
椿氏八千歲為春秋擬父猶可萱引詩語言樹之背殊
不切觀唐元微之詩萱近北堂穿土早宋丁謂之詩草

解忘憂憂底事則唐宋人必不以萱擬母也橋梓所謂

橋仰而高梓俯而卑周公之所以撻伯禽也

刋謬正俗孟仲叔季元者始也孟者長也伯仲叔季亦

以次序相承是以古人立名字多依此為義理元將仲

將元方孟丙仲壬孟堅仲叔伯符仲謀之類是也今流

俗君子不思其義或兄弟四五同稱一仲昆季十數但

連一叔失之遠矣

秖言伯仲叔季或稱孟仲叔季按禮緯云嫡長稱伯庶

長稱孟又云文家稱叔質家稱仲孔頴達云周有管叔蔡叔之屬是文家故稱叔然文王時未改殷制而有虢叔質家何嘗不稱叔周有蔡仲原仲祭仲秦仲管仲文家何嘗不稱仲禮緯所言未必然也

余氏辨林禮人年五十乃稱伯仲以五十知天命思慮定能順四時長幼之序也今士子甫長即字之伯某仲某者多矣

說畧禮五十乃加伯仲白虎通五十知天命思慮定也

能順四時長幼之序故以伯仲號之伯長也大也仲中也次也季少也末也風俗通曰氏於字伯仲季是也或稱孟仲季孟亦長也始也或稱伯叔季叔本拾也收拾之也周之有太伯仲雍季歷也魯之有孟孫叔孫季孫也文王時南宮氏之有二伯二仲二叔二季所謂周有八士也然重仲叔而不重伯孟者明長之不可二也（南宮氏有二伯而云不重伯不可解）伯夷仲逵而曰叔齊叔即季也猶叔世曰季世也伯牛仲弓之稱未必皆五十而後加也

名義考伯仲兄弟之稱詩伯氏吹壎仲氏吹篪次仲者為叔詩叔兮伯兮次叔者為季書仲叔季弟姪對姑而言爾雅女子謂昆弟之子為姪狄仁傑云未聞姪為天子而祔姑於廟者此則古人稱伯仲叔姪之義也今人謂父之兄弟曰伯叔謂兄弟之子曰姪皆非也父之兄弟當曰伯父叔父爾雅父之昆弟先生為世父後生為叔父是也兄弟之子當曰猶子檀弓兄弟之子猶子也或曰從子朱子語録漢人謂姪為從子却得其正是也

昆同
昜與

余氏辨林釋名云父弟曰仲父仲父之弟叔父叔父之弟季父今族混稱叔父而仲季鮮及之矣

天中記爾雅父之晜弟先生為世父後生為叔父註世有為嫡者嗣世統故也疏繼世以嫡長先生於父則繼世者也故曰世父說文叔作尗許慎曰從上小言尊行之小也釋名伯把也把持家政也父弟為仲仲中也位在中也仲父之弟曰叔叔者少也叔父之弟曰季季癸

也甲乙之次癸在下也

剡溪漫筆姪者對姑之稱故其字從女雷次宗曰姪字有女明不及伯叔顏延之曰伯叔有父名兄弟之子不得稱姪左傳嫁伯姬之繇云寇張之弧姪其從姑唐狄仁傑對武后云姑姪與毋子孰親此其本稱也後世兄弟之子通謂之姪遂與伯叔對稱自晉宋以來其流亦久近乃僞而爲侄投書通謁凡稱姪者皆書作侄不知始於何人按韻書侄堅也牢也又癡也侄佗不前也其

音為質與姪了不相同

名義考謂兄弟曰昆玉者葢錯舉金昆玉友之文也兄弟何以謂之昆友昆本作罤周人謂兄曰罤从眔沓弟為罤今猶曰沓肩兄弟通作昆詩謂他人昆是也說文友从二又相交徐氏曰二手相順也友有相左右之義兄弟如左右手故謂兄弟為友晏子兄愛而友是也金玉言其貴重耳罤與罤同眔音沓

砮溪詩話史傳襲稱兄弟為友于故淵明詩云再喜見

友于子美云友于皆挺拔又山鳥山花吾友于南史到
蓋從武帝登北固樓賦詩蓋受詔便就上以示其祖溉
云蓋定是才子番恐卿從來文章假手於蓋後每和御
詩上輙手詔戲溉曰得無貽厥之力乎退之玉川詩云
誰謂貽厥無基址二事正可對也
藝苑雌黄昔人文章中多以兄弟為友于以日月為居
諸以黎民為周餘以子孫為貽厥以新昏為宴爾類皆
不成文理雖杜子美韓退之亦有此病豈非徇俗之過

耶子美云山鳥山花吾友于又云友于皆挺拔退之云豈謂貽厥無基址又云為爾惜居諸後漢史弼傳云陛下隆于友于不忍恩絶曹植求通親親表云今之否隔友于同憂晉史贊論中此類尤多洪駒父云此歇後語也頃有人年七十餘置一侍婢三十來年東坡戲之曰侍者方當而立歲先生巳是古稀年得無是類乎苕溪漁隱曰友于之語自陶彭澤巳自承襲用之詩云一欣侍溫顔再喜見友于然則少陵葢承之也且歇後

語蘇黄亦有之蘇云伯時道有直吏隱飲啄不羡山梁

雌

硏北雜志廣雅云兄況於父今俗語為況葢有所本

秕言世人呼兄為況或曰馬援之兄名況故謂兄為況

非也按漢書尹翁歸字子兄注兄讀曰況說文通釋兄

者況也能以言況其弟也又古文兄字即況字管子大

匡篇召忽語管仲曰百歳之後吾君下世犯吾命而廢

吾所立奪吾糾也雖得天下吾不生也兄與吾齊國之

政也此兄字即况字房玄齡注乃云召忽呼管仲為兄謬矣

湘煙録元季川次山之弟也次山作處規云季川問曰𠘧終不復二論𠘧有意乎𠘧兄之别稱也閔康侯曰按説文𠘧進也所臻切俗呼兄為况此亦是其鄉音

韻語陽秋嵇康贈弟秀才四言詩云感悟馳情思我所欽則以所欽為弟陸機贈從兄車騎詩云寤寐靡安豫願言思所欽則以所欽為兄又贈馮文羆詩云慷慨為

誰感願言懷所欽則以所欽為友

能改齋漫録兄稱弟曰舍弟亦有所本魏文帝與鍾繇書曰是以令舍弟子建因荀仲茂時從容喻鄙旨

閒耕餘錄謝康樂酬惠連詩末路值令弟開顔披心胸則自稱其弟亦可曰令弟也雅詩此令兄弟綽綽有裕令兄令弟之稱本此

說楷慕容廆庶兄吐谷渾永嘉之亂南遷隴右廆以孔懷之思作阿干歌歲暮窮思常歌之及僭號以為

輩後大曲鮮卑謂兄為阿干矣

剡溪漫筆唐宗室表分别世系各以房稱如定州刺史房南陽公房譙王房蔡王房之類皆標識於前而以本支系之其宰相世系表又有大房小房第二房第三房之號俗稱宗族為某房或以官爵或以行第其來亦有所本

野客叢書今呼非所生之子為螟蛉觀南史宋明帝負螟之慶言廢帝非所生也北史胡叟養子字螟蛉又觀

董仲舒斷甲無子養非所生引詩螟蛉有子蜾蠃負之之義知此說尚矣

代醉編左傳宜其餘子亦為餘子註餘子嫡子之母弟也為治也門其三門左傳晉人不得志於鄭以諸侯復伐之十二月癸亥門其三門

余氏辨林男曰兒女曰嬰今槩曰嬰兒殊未辯此名義考廣韻孩小兒將學語時能鼓頷也莊子未至乎孩而始誰是也說文咳小兒笑聲禮記咳而名之是也

孟子孩提之童注知孩笑是以孩作咳也扁鵲傳咳嬰之兒又禮記孩蟲皆以幼小為義一曰咳古文作孩音頷含上聲

倈鯖𩵩孿子力員反戰國策孿子之相似唯其母知之利害之似唯智者知之孿子為雙生子也

代醉編唐王仁皎子守一與元宗廢后孿生孿所眷反方言陳楚之間凡人獸乳而雙產謂之釐孳秦晉之間謂之健子音輦趙魏之間曰孿生

留青日札 化生王建宫詞水拍銀盆看化生今稱人家兒女美者曰化生兒又稱天生天化言出自天美也魏書邢巒懼為盧昶所陷乃以漢中所得龎景民女化生等二十餘口與元暉化生等竒色也暉大悅助巒申釋又唐人節日以米粉為化生浴於盆中梁武帝捨身光嚴重雲殿游仙化生皆震動三日乃止

困學紀聞集韻吳人謂赤子曰孲㸦音鴉牙雜記注嬰猶鷖彌也孟子音義倪謂繄倪小兒也

閱排餘錄禰衡謂大兒孔文舉小兒楊德祖雖是輕薄之語然所謂大兒小兒者未必如今人呼子之稱如鄧艾目姜維為雄兒桓溫目王敦為可兒蓋漢魏人語如此

野客叢書前漢司馬相如少時好讀書學擊劒名犬子既長慕藺相如之為人更名相如所謂犬子者即小名耳然當時小名小字之說未聞自東漢方著相如小名父母欲其易於生養故以狗名之逮其既長向學慕藺

相如之為人故更名相如今人名子猶有此意其理甚明非謂其少時學擊劒而名犬子也觀者不可以上文惑之師古注謂父母愛之不欲稱斥故為此名此說未盡

丹鉛錄雉之少子名鷚老人自稱少子曰暮鷚么豚剡溪漫筆江右謂子曰崽音如宰方言云崽者子也湘沅之間凡言是子者謂之崽若齊東言子矣乃知此語自漢時已然迄今無改余嘗見彼中訟牒皆作仔而音

與崽同

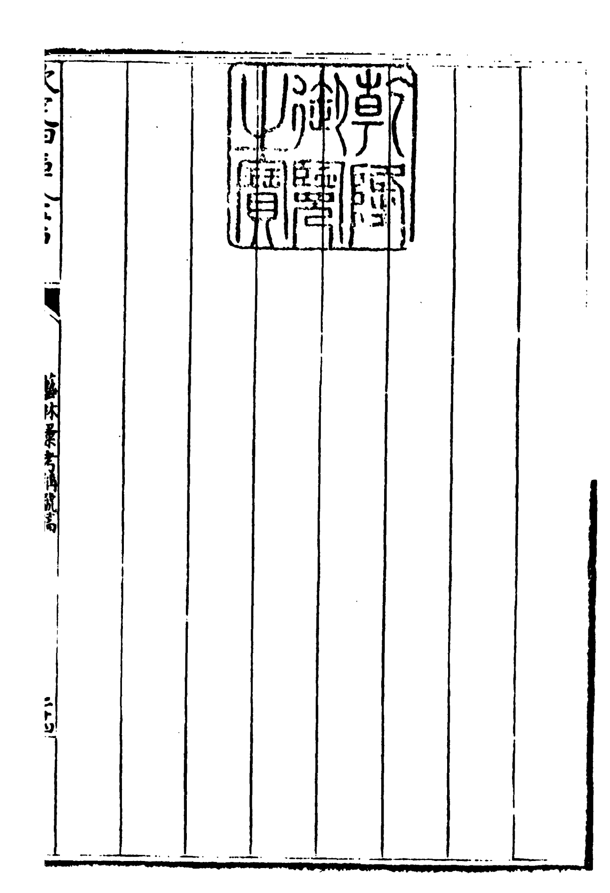
容齋隨筆宋孝武嗟賞謝鳳之子超宗曰殊有鳳毛今人以子為鳳毛多謂出此按世說王劭風姿似其父導桓溫曰大奴固自有鳳毛其事在前與此不同

留青日札人呼巳子曰犬子又曰豚兒謂賤之也漢司馬相如少時好讀書學擊劒名犬子師古曰父母愛之不欲稱斥故為此名也王修名狗子顏之推曰北土名兒為駒為豚然古者名子不以畜牲以其廢祀也而周

公名子曰禽孔子以鯉魏公子楚太子皆名蟣虱至於
展禽解狐司馬牛之類比比皆然則又烏在其為不以
畜牲而重名也又呼凡弟之子為猶子言猶巳之子也
古稱隴西人呼犬子為猶子是猶子即犬子也况猶亦
獸名故从犬又總名之曰豚犬若劉景升兒豚犬耳越
語范蠡欲速報吳使國民衆多令國人女子十七不嫁
丈夫三十不娶皆罪父母生丈夫與酒三壺犬一生女
子與酒一壺豚一所謂豚犬蓋幼幼之事也又南史皇

太子齊武帝時小史易名犬子梁武丁貴嬪生廬陵威王武帝謂其父道遷曰賢女復育一男答曰莫道腊狗子世人以為笑

留青日札今人愛惜其子每呼之曰寶寶葢言愛惜如珍寶也亦作保保或作阿保人則以為保抱護恤之意殊不知保保者元人尊重之稱如曰丞相王保保又元史勇士洪寶寶我朝曹國公李文忠亦稱李保保見草木子

乾隆御覽之寶

藝林彙考稱號篇卷二

欽定四庫全書

子部

藝林彚考稱號篇卷三四

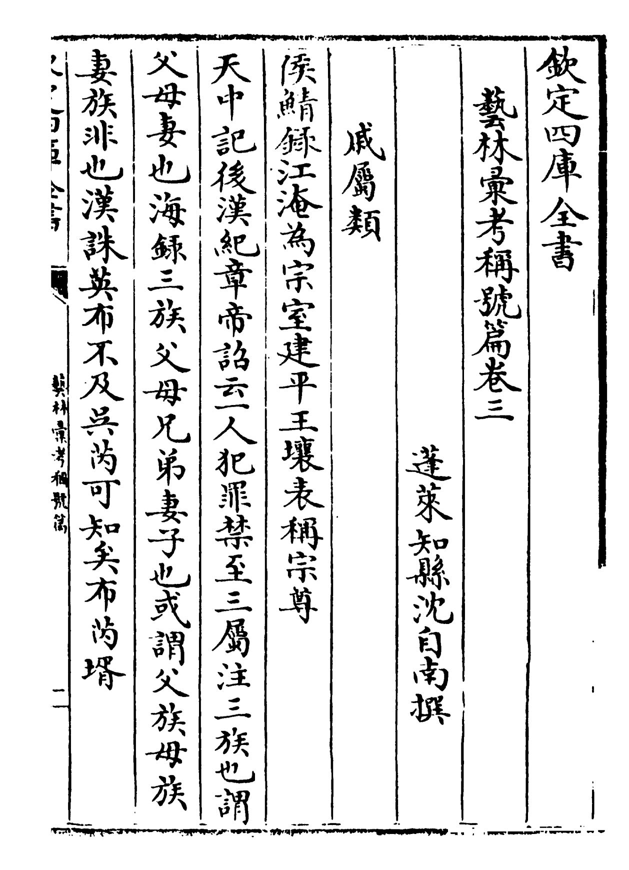
詳校官中書臣王鵬

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄録監生臣姜澍

欽定四庫全書

藝林彙考稱號篇卷三

蓬萊知縣沈自南撰

戚屬類

侯鯖錄江淹為宗室建平王讓表稱宗尊

天中記後漢紀章帝詔云一人犯罪禁至三屬注三族也謂父母妻也海錄三族父母兄弟妻子也或謂父族母族妻族非也漢誅英布不及吳芮可知矣布芮婿

天中記文選謝元暉和王著作八公山詩云阽危賴宗衮微管寄明牧注宗衮謝安也明牧謝元也　李周翰注宗衮謂王導大誤事文謂康樂稱太傅為宗衮又誤

輟耕錄宋張文潛明道雜志云經傳中無嬸妗二字嬸字乃世母字二合呼妗字乃舅母字二合呼也二合如真言中合二字音為一（洪天開曰真言中多有二合予考梵文乃彼土一字為中土二字非合二字為一音若翻切之不可為叵窟籠為孔也亦有三合者乃一字合中土三字也）

余氏辨林世用丘嫂以丘為巨長嫂之稱也一說丘空

也兄亡空有嫂也一字相懸徑庭豈可妄用

名義考阿翁父也方言周晉秦隴謂父曰翁廣韻翁鳥頸毛也老人頸毛白而彊短若此鳥也善見律翁親則謂祖是父祖皆可稱翁　姑章姑也廣川王傳背尊章師古曰尊章猶言尊姑也或曰舅姑為尊章章本作嫜杜詩何以拜姑嫜又釋名兄公亦曰兄章舅公亦曰舅章　息生也子女皆可稱息左師觸龍曰賤息舒祺東觀漢記此葢我子息是子稱息呂公見劉季曰僕有弱

息顧為箕箒妾是女亦稱息 子姓孫也王藻注姓生也孫是子之所生故謂之子姓今人稱尊貴曰翁稱壻曰姑章稱婦曰息婦又从女稱子姪輩曰子姓是殆未之考也

剡溪漫筆蘇林稱庾峻祖曰尊祖稱其伯父曰尊伯曹操稱楊彪妻曰貴室郭辨稱皇甫真兄曰貴兄孫權稱顧雍孫曰貴孫漢人對陳元方稱其父太丘曰賢家君又曰足下家君謝太傅對王子敬稱其父曰君家尊東

坡尺牘稱其子舍曰小兒房下桓少君稱其夫鮑宣曰
先生六典父之姊妹其姪稱之曰女伯女叔
天中記釋名父之姊妹曰姑姑故也言於己爲久故之
人也爾雅父之姊妹曰姑王父之姊妹曰王姑曾祖王
父之姊妹爲曾祖王姑父之從姊妹爲從姑父之從父
姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑
名義考爾雅長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦
即今妯娌自以其年爲長幼耳廣雅娣姒之名從身長

幼左傳穆姜謂聲伯之母為姒叔向之嫂謂叔向之妻為姒二者皆呼夫弟之妻為姒不從夫之齒也

梁溪漫志退之南山詩云或齊若友朋或差若先後人多不知先後之義洪慶善引前漢志云見神於先後宛若其注云兄弟妻闗中呼為先後予觀東坡徐州謝上表云信道直前曾無坎井之避立朝寡助誰為先後之容或疑先後不可對坎井蓋不知亦出於此也

代醉編史封禪書神君者長陵女子以子死見神於先

後宛若宛若祠之其室孟康曰兄弟妻相謂先後宛若索隱曰今妯娌也楊慎曰先後兄弟妻宛若其名也

余氏辨林古者妻之父稱舅今妻之兄弟稱舅古者夫之母稱姑今夫之姊妹稱姑紊名瀆禮莫此為甚

侯鯖録漢書云背尊章嫖以忽老杜詩云堂上拜姑嫜玉篇云凡夫之父母曰嫜老杜罷姑嫜何耶正俗云古謂舅姑嫜今亦俗呼為姑鍾蓋自章音轉為鍾也

丹鉛録巻一作婘徐悱尺牘玉婘尊稱均慶

容齋三筆婦人呼夫之兄為伯於書無所載予頃使金國時辟景孫弟輔行弟婦在家許齋醮及還家賽願予為作青詞云頃因兄伯出使夫壻從行雖借用陳平傳兄伯之語而自不以為然偶憶爾雅釋親篇曰婦稱夫之兄為兄公夫之弟為叔於是改兄伯字為兄公視前所用大為不侔矣玉篇妐字音鍾注云夫之兄也然於義訓不若前語妐字搜採異聞録作公字當考

五雜組容齋隨筆所謂婦人兄為伯於書無所載而引

爾雅所稱兄公代之然兄公二字亦甚詭怪余謂婦人稱謂多從子夫弟既可稱叔夫姊妹既可稱姑則夫兄稱伯又何疑哉但伯者男子之美稱古人婦稱夫多用之伯也執殳是也

余氏辨林爾雅註云舅之子內兄弟也姑之子外兄弟也故文中子有內弟之喪不飲酒食肉郡人非之孔紹安閉門讀書數萬言外兄虞世南嘆異之則內外自有別令表兄弟不問所生交相稱內者失矣

農田餘話內弟不書姓外弟書姓今人通稱表弟

困學紀聞白虎通引親屬記即爾雅釋親也通典顔延之曰伯叔有父名則兄弟之子不得稱姪從母有母名則姊妹之子不可言甥且甥姪惟施與姑舅耳雷次宗曰姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母劉共父刋二程先生集改姪爲猶子朱文公謂古人固不謂兄弟之子爲姪亦無云猶子者記禮者之言猶己子但云兄之子弟然從俗稱姪亦無害於義理也

演繁露對父之舅氏自稱彌甥彌逺也亦仍昆之義也從母即姨母也言於母為從姊妹之孫為從孫甥言與孫同也母之兄弟為舅妻之父為舅謂我舅者吾謂之甥

賔退録東坡生日子由壻王郎以詩賀云蝎來冰叟來遊宦蓊衛玠妻父樂廣有重名時謂婦翁冰清女聟玉潤故云史記齊世家云齊王與舅父駟鈞隂謀發兵索隱云舅父謂舅猶姨稱姨母舅父二字甚新人少用者

資暇録徽舅氏事必用渭陽前輩名公往往亦然兹失於識豈可輕相承耶審詩文當悟皆不可徽用矣是以齊楊愔幼時其舅源子恭問讀書至渭陽未愔便號泣子恭亦對之欷歔又有思戀二字亦不可輕用其義類此故附說之亦見詩矣

余氏辨林世俗稱人女夫曰坦葢本羲之坦腹東牀之意詞意已屬支離甚有見坦字從土旁而壻字亦從土焉可噱之甚

老學菴筆記昭德諸晁謂壻為借倩之倩云近世方訛為倩盼之倩予幼小不能叩所出至今悔之

桐薪唐人詩稱浮雲夫壻言蕩子輕薄如浮雲不返也壻古作聟

潛居録馮布少時絶有才幹贅於孫氏其外父有煩瑣事輒曰畀布代之至今吳中謂倩為布代

天中記史滑稽傳淳于髠者齊之贅壻也漢賈誼傳秦人家富子壯則出分家貧子壯則出贅師古曰註謂之

贅壻者言其不當出在妻家亦猶人身體之有肬贅非所應有也猗覺寮言世說贅壻為布袋謂如入布袋氣不得出也或云人家有女無子恐世代自此絶不肯嫁出招壻以補其世代

嬾真子爾雅曰兩壻相謂為亞注云今江東人呼同門為僚壻嚴助傳呼友壻江北人呼連袂又呼連襟謝在杭曰閩人謂之同門

天中記爾雅兩壻相謂為亞註詩曰瑣瑣姻婭今江東

人呼同門為僚壻釋名兩壻相謂為亞者言每一人取姊一人取妹相亞次也又並來女氏則姊夫在前妹夫在後亦相亞也

演繁露壻之父為姻晉荀寅之子娶范吉射之女故左氏定十三年曰荀寅范吉射之姻也注壻女為姻

名義考禮記疏壻曰婚妻曰姻詩疏婦黨為婚兄弟之黨為姻杜預曰妻父曰婚壻父曰姻字林婚婦家姻壻家諸說不同說文婚婦家也禮記娶婦以昏時故曰婚

姻壻家也女之所因故曰姻說文是字林如說文杜預說為近

輟耕録凡男女締姻者兩家相謂曰親家此二字見唐蕭嵩傳今北方以親字為去聲按盧綸作王駙馬花燭詩云人主人臣是親家則是亦有所祖親家又曰親家翁五代史劉昫傳與馮道為姻家而同為相道罷李愚代之愚素惡道之為人凡事有稽失者愚必指以誚昫曰此公親家翁所為蘇氏閒談録馮道與趙鳳同在中

書鳳有女適道中子以飲食不中爲道夫人譴罵趙令婢長號知院者來訴凡數百言道都不答及去但云傳語親家翁今日好雪

剡溪漫筆東坡尺牘答程全父陳承務與潘彦明皆稱其父爲丈丈范蜀公書又似徑稱蜀公與胡郎修仁書稱翁翁修仁乃頫瀆之壻其稱翁翁者乃頫瀆也今人無此稱

餘冬序録丈人淮南子有老而杖於人之説而王充論

衡有曰人身以一丈為正故名男子為丈夫尊公嫗為丈人也

清波雜志蜀先主傳載漢獻帝舅車騎將軍董承之語裴松之注按漢靈帝母董太后之姪於獻帝為丈人葢古無丈人之名故謂之舅也後呼丈人為外舅其本此乎然漢匈奴傳書且鞮單于云漢天子我丈人行若曰此語止為尊老言非專指妻之父則可若謂古無丈人之名後學竊有疑焉

野客叢書今人呼丈人為泰山或者謂泰山有丈人峯故云據雜俎載唐明皇東封以張說為封禪使及已三公以下皆轉一品說以壻鄭鎰官九品因說遷五品玄宗怪而問之鎰不能對黄幡綽對曰泰山之力也與前說不同陳後山送外舅詩丈人東南英注謂丈人字俗以為婦翁之稱然字則遠矣其言雖如此而不考所自僕觀三國志裴松之注獻帝舅車騎將軍董句下謂古無丈人之名故謂之舅按裴松之宋元嘉時人呼婦翁

為丈人已見此時
天中記酉陽雜俎明皇封禪泰山張說為封禪使說女
壻鄭鎰本九品官舊例封禪後自三公以下皆遷轉一
級惟鄭鎰因說驟遷五品兼賜緋服因大酺次玄宗見
鎰官位騰跳怪而問之鎰無辭以對黄幡綽曰此乃泰
山之力也叢書或謂泰山有丈人峯故名蘇鶚演義自
此遂目丈人為泰山青城山記青城山為五嶽之長故
名丈人山今世俗呼人婦翁為令嶽妻之伯叔父為列

嶽往往因此

黄氏筆記俗呼人之婦翁曰嶽丈曰泰山說者以為泰山有丈人峯故有是稱然古者通謂尊長曰丈人非特婦翁也或又以張說因東封而其壻躐遷五品故稱之曰泰山其說尤鑿按漢郊祀志大山川有嶽山小山川有嶽壻山嶽而有壻則嶽可以謂之婦翁矣世俗之稱謂未必不以是又因嶽山而轉為泰山耳

核則宋孫持正云俗呼妻父為嶽丈以泰山有丈人峯

也似亦有理而呼妻母為泰水何耶然晉樂廣衛玠妻父也所謂婦翁冰清女壻玉潤者岳丈當是樂丈之訛耳

晁氏客話今人乃呼伯叔丈人為列岳謬誤渝甚

曲洧舊聞丈人本父友之稱不必婦翁漢書匈奴傳漢天子我丈人行是也唐人尤喜稱之杜子美上韋左丞詩曰丈人試靜聽不聞子美之婦為韋氏也如此比甚多柳子厚記先友韓退之其一也至與之書乃稱退之

十八丈父友而字之者以其齒相近乎近歲之俗不問行輩年齒泛相稱必曰丈不知起自何人而舉世從之至儕類相狎則又冠以其姓曰某丈某丈乃反近於輕侮也

余氏辨林婦人稱夫曰良人及莊子文王曰昔者寡人夢見良人黑色而頩晉庾翼疏臣所以輒發良人不顧怨咎呂氏紀良人請問十二紀是君子亦可以稱良人也上官后傳內與父諸良人侍御皆亂師古曰良人謂

妾也則婦人亦稱良人

野容叢書王制曰老而無妻謂之鰥老而無夫謂之寡鰥寡老年不復嫁娶之名孝經注丈夫六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡知此為限者以内則妾雖年老未滿五十必與五日之御則婦人五十不復御明不復嫁矣正義謂知稱寡以此為斷然婦人無稱鰥之文男子亦稱寡左傳曰崔杼生成及彊而寡爾雅曰無夫無婦並謂之寡則知男子亦稱寡也

余氏辨林魚目不瞬老而無妻者目恒鰥鰥然不能寐也鰥之義取此

余氏辨林君稱寡人邛風莊姜云以朂寡人則婦亦有以寡人稱者

說畧君稱寡人而凡人亦可稱王右軍論字假令寡人耽之若此

余氏辨林卿者君稱臣之辭昔王渾妻鍾氏常卿其夫渾曰婦人卿壻禮不為敬後弗復爾妻曰憐卿愛卿是

以卿卿我不卿卿誰復卿卿則愛卿乃稱夫之辭後人以此稱姬是何理也止韓魏公為陝西安撫李師中過之為官妓賈愛卿賦詩末聯云歸來不問封侯事只問君王覔愛卿此妓名愛卿故云耳豈可槩及哉

余氏辨林今人自稱妻槩曰細君葢祖東方朔歸遺細君語也按師古註細君朔妻名也若云細小也則小君乃諸侯稱妻之名朔又安得稱此

演繁露楚語司馬子期欲以其妾為內子注卿之適妻

曰內子

愛日齋叢抄張文昌祭韓吏部詩公疾浸日加孺人視藥湯以為姬妾則云乃二侍女合彈琵琶箏已有侍女矣以為妻則皇甫湜撰神道碑云夫人高平郡此不稱夫人退之曾云已呼孺人戛鳴瑟豈以言內子邪說詩者韓詩孺人對穉子自杜詩老妻穉子句中來儲光羲云孺人善逢迎穉子解趨走又出於江淹恨賦左對孺人右顧穉子凡皆並指妻子唐棣王琰有二孺人爭寵

益親王有孺人二人云唐制按曲禮天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫妻曰孺人士曰婦人庶人曰妻則孺人不得以為妾張文昌或取此宣和罷縣君改孺人為第八等

西溪叢語沈休文山陰柳家女詩云還家問鄉里詎堪持作夫鄉里謂妻也南史張彪傳呼妻為鄉里云我不忍鄉里落他處今會稽人言家里其意同也

丹鉛録俗語云鄉里夫妻步步相隨言鄉不離里如夫

不離妻也古人稱妻曰鄉里見西溪叢語

名義考古樂府稾椹謂夫也古有罪者席稾伏於椹上以鈇斬之言稾椹則兼言鈇矣鈇與夫同音故隱語稾椹爲夫也稾禾稈椹斫木櫍俗作砧鐵斧也椹與砧同櫍音質

孔氏雜說俗所謂累重亦有所出也前漢西域傳屯田輪臺募民壯健有累重敢徙者詣田所註累謂妻子家屬也

胡氏筆叢今俗以新娶男稱新郎女稱新婦又婦之事

公姑者例呼新婦按新郎之稱葢六代已然而唐最為通行見諸小說稗官家不可勝舉然自主翁姑言非主新嫁也新郎君唐人自稱新獲第者不聞主新娶者言惟宋世詞有賀新郎或當起於此時太抵國朝世俗稱謂率循習宋元世近故也孃子已見六朝祖珽傳又唐初有孃子軍

說略今世之稱謂間有形於古記者女兄曰姐記曰女字或作姐古字假借也子也切今世多稱女兄為姐尊之也稱人長曰老兄世說東府樗蒲大擲劉毅擲得雉

劉裕授五木斥之曰老兄試為卿答即成盧焉又曰吾兄左傳宋向戌來聘見孟獻之尤其室對曰我在晉吾兄為之毀之重勞且不敢稱弟曰舍弟魏文帝與鍾繇書曰是以令舍弟子建因荀仲茂時從容喻鄙旨稱人弟曰令弟古以自稱弟謝靈運酬惠連詩來路值令弟開顔披心胸稱人曰郎君文選應璩與滿炳書曰外嘉郎君女兄夫曰姊夫元氏小焦與崑姪書吾時在鳳翔母借書於齊倉曹家徒步執卷就陸姊夫師授妹夫曰

妹壻趙岐娶馬其女宗姜為妻妻兄子融岐不以妹壻之故屈志於融女壻曰令壻唐咸安公主下嫁可汗上書恭甚且言肯為兄弟令壻半子也婦人謂夫妹曰小姑焦仲卿妻詩云却與小姑别淚落連珠子　同行人稱曰火伴木蘭詞云出門見火伴火伴始驚忙稱先生人曰先輩王子敬問謝公林公何如庾公謝曰先輩初無論世說中亦多有此語奴婢所生子曰家生兒漢書陳勝傳免驪山徒人奴產子師古曰奴產子猶今云家

生兒也鄙人之不肖曰奴才水經注李特至劒閣歎曰劉氏有如此地而面縛於人豈不奴才也又唐郭子儀曰子儀諸子皆奴才耳　男女締姻者兩家相謂曰親家唐書蕭嵩自道曰天子親家翁以親字為去聲見輟耕録　幼女曰丫頭劉賓客寄贈小樊詩花面丫頭十三四春來綽約向人時稱人曰某甲三國志許攸呼太祖小字曰某甲卿不得我不得冀州也呼後輩曰後生子鮑明遠少年時至衰老行篇云寄與後生子作樂當

及春以字役公門曰書手報應記唐宋衎江淮人應明經舉元和初至河陰縣因疾病廢業為鹽鐵書手

說原高祖言最高在上也曾祖言推上祖位轉增益也玄孫玄懸也與高祖相懸也玄孫之子曰來孫來孫益無服而意疎遠呼之乃來也來孫之子曰昆孫昆貫也情遠而以禮貫連之也昆孫之子曰仍孫以禮仍有之耳恩意實遠也仍孫之子曰雲孫益遠去如浮雲也　父者矩也以矩度教子也母者慕也為嬰兒大所慕也子者

嗣也息也言嗣續宗祧也先父而生者伯父也伯大也

父之長也後父而生者叔父也叔屬也父之行也又有

謂伯把也把持家政也仲中也位在中也叔少也季癸

也甲乙之次癸在末也兄荒也荒大也弟第也相次第

而生也姪秩也言尊卑秩然有序也母之兄弟曰舅姊

妹之子曰甥謂出配他男而生也姑者故也言尊故也

姨者平也言與母與妻平也姑之子曰外兄弟舅之子

為内兄弟總謂之表兄弟也姊者咨也長而可咨問也

妹者末也位居末也母之姊妹曰母姨祖之姊妹曰王姑婦人謂夫之父曰舅夫之母曰姑又曰嫜弟稱兄之妻曰嫂嫂字从女从叟言年長與母等也長婦謂稚婦曰娣婦娣婦謂長婦曰姒婦又曰妯娌夫者扶也以道扶接者也婦者服也執箕箒以供婦職從乎人者也伉敵也儷偶也曰妻者齊也與夫齊也曰妾者接也服事得接於夫者也

藝林彙考稱號篇卷三